易通釋

易通釋卷十 雕菰樓易學之三

江都焦循學

握 渥

循按萃初六若號一握為笑虞仲翔謂艮為手初稱一故一握初動成震震為笑王弼謂一握者小之貌也為笑者懦劣之貌也求之於經皆不能達蓄疑者數十年矣今乃得之蓋申上有孚不終乃亂乃萃之義也何以言之釋文握傅氏作渥然則即鼎九四其形渥之渥也鼎二不之五而四之初成大畜為折足覆餗其形渥渥即滿足之意屯雷雨之動滿形故旁

通於鼎俾屯成既濟鼎成咸屯雖盈而鼎則未盈鼎之不盈以四不之初也今折足覆餗而四先之初成大畜則二之五仍爲家人上之屯三仍是家人上之屯三其形渥猶云滿形謂成兩既濟而終也成兩既濟是屯渥鼎亦渥屯終鼎亦終終而不始是以凶也惟鼎成大畜不與屯係而有孚於萃大畜初四雖先定而萃初四則未行大畜二之五成家人家人上之萃三家人成既濟而萃成咸故不終所以不終者以大畜成家人成既濟爲乃亂而萃則成咸不成既濟爲乃萃一亂一萃即一終一不終一終一不終即一

渥一不渥於是申言之鼎四先之初所謂號也若字指鼎謂鼎成大畜也鼎成大畜所以號以其與屯係而未孚於萃既有孚於萃而不終而乃亂乃萃若之成大畜雖號今則不兩渥而止一渥號卽變爲笑矣若號一握爲笑六字從有孚二字一氣貫下有孚則不終乃亂乃萃若號一握爲笑也渥握兩字互相假借而一以貫之經文鈎貫多用聲音假借執渥握各自爲說望文生意經乃晦矣釋文序錄不列傅氏爲何人隋書經籍志周易十三卷傅氏注（唐志作十四卷）列於晉魏之閒握之爲渥賴之以明惜乎亡其名矣

獲穫

循按獲穫二字古通於田獵爲獲於田稼爲穫故无妄作不耕穫解作田獲三狐巽作田獲三品其義一也巽成家人通解而成既濟是爲田獲三品何以知其通於解也即於解田獲三狐知之上六云于高墉之上獲之明指解三之家人上矣凡稱獲謂成既濟也艮彖云艮其背不獲其身身謂成蹇艮成蹇兌成革即止而不以革四之蹇初成既濟則爲不獲其身獲其身則不能艮其背艮其背自不獲其身革四之蹇初猶屯三之家人上家人上不之屯三而之萃三

則獲而利。然則不獲於萃三，而獲於屯三，其不利可知矣。隨九四，隨有獲，貞凶。隨卽巽二之震五也，亦艮五之兌二也。震兌成隨，則巽艮成漸。漸上之隨三，漸成蹇，隨成革。漸初又之隨四，卽是蹇初之革四，獲其身矣。漸初之隨四，隨成屯，漸成家人。漸上又之隨三，卽是家人上之屯三。田獲不能三品，獲之不待射隼矣。不獲其身，則无咎；隨有獲，則貞凶，其義互明。革四不可獲於蹇初，則宜獲於蒙初；蹇初不可獲於革四，則宜獲於睽四。蹇初不獲於睽四，而獲於大壯四，睽上先之三；革四不獲於蒙初，而獲於升初，蒙上先之三，則為離上九

之獲匪亦爲无妄六二之不耕穫何也坎二之離五成同人上乾王也離上之坎三應之則離成革爲有嘉折首離成革則坎成蹇蹇通睽革通蒙是亦艮其背不獲其身矣故傳贊云以正邦也與贊蹇彖當位貞吉同蹇通睽睽二之五則當位然後蹇初之睽四蹇成既濟爲貞吉傳增當位二字於貞吉上而贊之云以正邦也於王用出征亦以此贊之知離成革宜通蒙坎成蹇宜通睽也乃睽二不之五而上之三成大壯蒙二不之五而上之三成升以革四之升初以蹇初之大壯四在蹇革成既濟在睽蒙成泰與升成

泰无妄成旣濟同成旣濟是穫升二不之五而成泰是不耕不耕而穫雖不獲其身而獲匪矣一成旣濟一成泰所謂否之匪人也然與其獲身不如寧獲匪獲身則革四之蹇初成兩旣濟無可改悔獲匪則革四之升初革成旣濟升成泰泰尙可變通於否而爲之醜故云獲匪其醜无咎明有嘉折首之時必宜變通變通而獲匪猶可醜不變通而獲身則無復轉移也泰旣濟相錯爲明夷需泰醜於否猶明夷醜於訟明夷六四獲明夷之心謂訟二之明夷五成旣濟也家人之獲在上革之獲在四明夷之獲在五五故稱

心也傳既於離蹇兩卦並稱以正邦又贊於漸彖云可以正邦也漸上之歸妹三漸成蹇歸妹成大壯大壯蹇相錯爲需需通晉猶泰通否進以正可以正邦爲蹇通睽亦爲需通晉蹇通睽固以正邦即需通晉亦可以正邦是獲匪而其醜无咎仍不異蹇之通睽則離上九之以正邦爲蹇通睽言之即爲睽成大壯言之（與歸妹成大壯同）且爲大壯成泰而通否言之傳三言以正邦似極平淡汎語一比例之而經文脈絡融貫如繪思而得之惟嘆其神妙而已矣

循按蕃藩二字古通。大司徒注杜子春讀蕃樂爲藩樂明堂位藩服釋文云藩本作蕃 說卦傳震爲蕃蕃鮮，晉彖用錫馬蕃庶，謂成否上乾爲馬，以四錫初成益下震，故云蕃庶。賁六四賁如皤如，承上賁如濡如而言，困成需，需二之晉五，晉成益，自下震言之爲蕃，自上巽言之爲白。上本乾馬，因四下錫皤如，則乾化爲巽，故白其馬。皤卽蕃之借也。需之通晉，猶泰之通否，故又申之云匪寇昏媾也。大壯二先之五，而後四之觀初，則亦需二先之晉五，而後晉四之初之比例，是爲藩決。若大壯二不之五，而四先之觀初，觀成益，其下亦爲震爲蕃，而大壯則成泰，是爲羝羊

觸藩而異乎錫馬之蕃庶矣蹇大壯相錯爲需小過故以大壯之通觀與需之通晉爲比例也

祥 詳 羊 翔

循按履上九視履考祥古祥字通作羊考祥即考羊也履二之謙五成无妄能視能履故云視履上之三成革革上兌羊也故云考祥大壯羝羊觸藩則四之觀初成泰故不能退不能遂傳云不詳也不詳即不祥亦即不羊蓋用壯則成革上有兌羊爲祥二不用壯於五而四觸藩且羸其角不成革故不祥也困六三傳云入于其宮不見其妻凶不祥也已成大過上

原有兌羊入于其宮而困又之初成需上無羊故不祥困賁相錯爲革失道成需與大壯成泰同矣大壯二之五與渙二之豐五同大壯不成革爲不祥豐成革則祥故上六傳云豐其屋天際翔也際接也革五互乾爲天上接兌羊乾天與兌羊相接故云天際翔孟喜鄭康成王肅皆詳翔作祥不可云考羊故借作祥不可云天際羊故借作翔易經傳以聲音假借爲鈎貫其例如此祥有吉義兌在五當位吉則變羊而稱祥大壯成泰四雖亦互兌乃失道不吉第爲羝羊而不可爲祥此假借中取義之妙也

祇 羝

循按復初九无祇悔坎九五祇既平釋文引鄭康成云祇當作坻小邱也祇坻皆从氐氐之義與底同物之有底皆在下坤六四括囊有底曰囊坤主受乾二未之坤五而四之坤初成復象物之有底者故為囊也坤成復有底復通於姤姤四不之初則无底故云无祇悔祇即底也坎二不之離五而離四之坎初成節猶坤成復也坤成復失在有底坎成節亦失在有底成節成復皆不成屯故坎不盈不盈則不平節通於旅則底平矣故云祇既平車之有輹亦如囊之有

底復爲龔亦爲車輹坤成復則乾成小畜復通姤无祗悔矣而小畜通豫則輿說輹復有底豫無底也兩祗字與囊字輹字相發明至奇至曲徒訓爲安爲病或作禔或以爲辭於易義殊汶汶矣大壯九三羝羊觸藩羝與底亦同聲假借謂大壯二不之五而四之觀初在大壯四之觀初成益爲底在觀初之大壯四成泰互兌爲羊因有兌羊乃借底爲羝耳說文下底也文言傳潛龍勿用下也此下字正指乾四之坤初乾四之坤初爲底卽爲下底借爲祗祗猶抵也說文訓抵爲擠亦訓擠爲擠是擠與抵同義晉初六晉如

摧如摧謂夬四之謙初卽潛龍而用下也摧卽抵也論衡氣壽篇兒生號啼之聲嘶喝濕下者夭說文㙮下入也濕與㙮同文言傳水流濕謂乾二先之坤五有坎水乾四之坤初應之爲濕濕之爲下猶抵之爲下也抵亦觸也大壯四之觀初成益益下震爲蕃故觸藩觸之於抵爲轉注抵之於底爲假借也

約　酌　豹　禴

循按革上六君子豹變豹从勺聲與約約自牖之約酌損之之酌同聲假借也西山經其獸多犀兕豹作酌郭氏注云音于藥反按酌即豹廣雅酌益也承上已事遄往已事者咸四止而不行損二有

事於五也遡往者咸四不之初而損三往上以應五也損二之五成益益三之上卽益所以爲益不言益而言酌謂益上之三爲約於三也坎六四樽酒簋貳謂成屯納約謂鼎上之屯三而屯三納之必鼎二先之五有以牖之使明而後納約是爲納約自牖家人屯相錯爲益既濟屯必通鼎而後納約則益必通恒而後酌惟咸四不之初不成既濟損二雖之五尚與咸係是損不是益故酌損而非酌益酌損則不俟變通酌益則必須自牖坎損兩卦互明酌卽約也詩正義酌左傳作約古今字耳既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭傳以時

字賛禴祭二字禴禮記王制祭統俱作礿說文礿夏祭也从示勺聲王制疏引皇氏云礿薄也爾雅夏祭曰礿孫炎注亦云夏時百穀未登可薦者薄礿取義於薄即取義於約東鄰指恆殺牛指益益上之三殺所互之坤牛恆二先之五成咸東鄰變爲西鄰殺牛亦化爲礿祭恆二之五祭也先祭後酌故爲礿祭即爲時行傳以時字賛之固以爲時祭所取義而即以先祭後酌爲時行不祭而酌第爲殺牛而已此義之隱奥而實顯著者也君子豹變與下小人革面征凶相貫小人革面謂革四之蒙初成益成益而不變通

於恆上卽征三則凶若益變通於恆恆二之五而後益上之三卽是西鄰礿祭而爲君子豹變也豹卽礿也祭而後礿爲礿祭變而後豹爲豹變變通而後約是納約自牖也豹礿酌約四字同聲假借也易之辭多用六書假借轉注以爲貫通當於聲音訓詁閒求之益三互艮固可指艮爲豹而既爲約礿之通借則不必專指艮矣（虞仲翔謂艮爲豹）陸績注豹變云豹爲虎類而小者也以小字發明豹字在陸氏指上六陰爻爲小雖未得易義而豹之取義於小則有精義焉凡字之从勺者多有小義蓋勺之受小故中庸言水一勺之

多廣雅約儉也又云約少也釋名要約也在體之中約結而小也小則薄故礿祭卽爲薄祭豹小於虎故名豹猶瓜紹小於先歲之瓜故瓞一名瓝（詩大雅箋疏）蓮房中之實視蓮爲小故名的文選七發注引字書云約亦的字也的又名薂（俱爾雅釋草）薂微俱從敫老子常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼釋文云徼小道也徼之小猶薂之小薂音同要薂之爲的猶要之爲約也籥之小者名箹斗之柄小於魁名杓廣雅杓末也末與少義同每卦以上爻爲末此上之三所以爲約卽所以爲豹也（貌从豸皃省聲豹从豸勺聲小而从貌从豹貌則訓小）要者限也艮上之兌三爲

艮其限爲損上之三之比例要約卽券契剁成益而通恆猶蒙成益而通恆傳所謂書契蓋取諸夬者此也

狗 拘

循按說卦傳前云艮爲狗後於艮又云爲狗虞仲翔云指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤經文不言狗而言拘隨上六拘係之謂蠱成蹇下艮艮爲拘是也其艮爲狗者狗卽拘也拘之義爲止狗叩氣以守亦取於止經無狗而傳言狗者明經文假借之例與馬牛豕羊並言則爲狗不可云狗係之則

爲拘拘之爲狗猶祥之爲羊也

髮　拔

循按說卦傳所以贊辭之所指爲何卦也乃金玉寒冰之類經文所有若釜柄之屬則經文所無以類求之均有意指惟巽之爲寡髮則不易解說久之以小畜寡也一語會通其義而求之六書假借乃知髮即贊拔茅之拔也釋名髮拔也拔擢而出也拔茅謂否初之四否初之四即坤初之乾四之比例文言傳贊潛龍勿用云確乎其不可拔潛龍也不可拔三字贊勿用二字勿用者二尚潛藏未之坤五則不可用坤

初之乾四也乾上先之坤三成謙夬謙初固不可拔乾上雖未之坤三而乾二未之坤五坤初亦不可拔乾二未之坤五而坤初即拔之乾四在坤成復在乾成小畜小畜上巽故巽爲寡髮謂坤初拔於乾四成小畜之寡寡髮猶云寡拔寡髮者不可拔而拔也若拔茅茹以其類則不寡矣（拓拔與禿髮同源是髮同拔）

膏　高

循按屯九五屯其膏鼎九三雉膏不食兩膏字相呼應膏即高之借素問高梁即膏粱膏从高聲得相通也巽爲高離爲雉鼎與屯相錯爲噬嗑可食也鼎成

家人上巽爲膏以上之屯三成兩既濟下離爲雉膏屯成既濟則膏而雉即雉其膏雉其膏由於不食家人屯不錯噬嗑故不食也因不食而有膏有膏則不可雉其膏不可雉其膏故屯其膏屯其膏猶云止其膏家人上之高宜獲於解不宜往屯往屯則屯下成雉獲於解解成咸無雉則不爲雉膏而爲射隼于高墉之上故雉膏之膏即高墉之高也

弟　娣　稊　涕

循按師六五弟子輿尸之弟即歸妹以娣之娣也師同人爲乾坤坎離之比例漸歸妹爲震巽艮兌之比

例以初四從二五成家人屯家人上巽屯下震震巽
於坎離爲兄以三上從二五成蹇革蹇下艮革上兌
艮兌於坎離爲弟在艮爲弟在兌則爲娣歸妹成革
漸成蹇娣也亦弟也同人成革師成蹇弟也亦娣也
惟歸妹四之漸初成臨臨下兌而上坤不可爲娣臨
通遯臨二之五而遯上之臨三從之爲歸妹以娣歸
妹三之漸上成蹇而歸妹成大壯蹇有艮而大壯無
兌不可爲娣大壯通觀大壯二之五而觀上之三從
之爲反歸以娣明先不娣以變通而娣也同人上先
之師三成升然後升二之五成蹇雖亦爲弟而不爲

順承之弟實爲陵越踰僭之弟故與尸也大過枯楊生稊虞仲翔云稊穉也在男爲弟在女爲娣在草木則爲稊大過二之頤五而頤上之三從之頤成既濟大過成咸咸既濟相錯即蹇革故枯楊之生稊猶歸妹之以娣也由是以聲音求之離之出涕萃之涕洟兩涕字即弟之借也坎二不出中而三之離上成豐井先後之序失無所爲弟矣豐通渙渙二之豐五而上從之仍成蹇革故出涕豐渙爲家人解之相錯傳於家人稱弟弟上弟字指大畜二之五而上之萃三下弟字指解二之五而家人上之解三即渙二之豐

五而渙上之三也若大畜二不之五而上之萃三成咸泰先後之序失亦無所爲弟矣泰通否泰二之五而否上從之仍成既濟咸故涕洟猶大過之生稊也涕上加出字明渙二先出而之豐五補救坎二之不出中也涕下增洟字萃成咸下本有鼻而大畜成泰上無坎水有鼻而無洟泰二之五而後否上之三則咸下之鼻乃非枯涸耳不出中則汔至鼻有洟則不汔脈絡之貫微之微者也涕屬目而弟則指艮以洟字申明之知涕即弟之借矣

華 專

循按大過九五枯楊生華說卦傳震為旉爾雅華荂也注云今江東呼華為荂音敷華說文作𠌶荂為𠌶之重文荂音敷則旉即華也大過二之頤五而頤上從之頤成既濟大過成咸咸為生稊傳云過以相與明其成咸也大過二之頤五而大過四從之大過成既濟頤成益為生華傳云何可久明其成益未通於恆也稊既指大過之成咸華則指頤之成益傳以震為長子明師成屯以弟子對長子猶以稊對華故以震為旉贊之吳都賦異荂蓲蘛劉淵林注蓲華也敷蘛華開貌蘛與蕍同蓲與敷同草木先生者已敷蘛而

華後生者方稺弱而稊以華視稊則華長而稊幼此蕚所以同長子之爲震也敷布之敷說文作尃尃形近專故一本譌作專虞仲翔依譌本以乾靜也專解之轉譏延叔堅說爲蕚之非葢孔子贊易之微言久不明矣

輪　綸

循按既濟初九曳其輪濡其尾无咎未濟初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉說卦傳贊云坎爲弓輪輪與弓並舉有精義焉弓卽弧也弧之見於經者睽上九先張之弧後說之弧謂睽以孤而成泰泰通於否而

泰二之五上坎爲張之弧也輪既與弓並舉則坎之爲輪亦猶張弧爲泰通否而二之五特以弓輪並舉者示此義也濡其尾謂遯上之臨三成咸泰惟泰孚於否而二之五爲曳其輪泰二之五爲貞吉九二貞吉中以行正也與泰六五傳中以行願相貫曳輪指泰二之五此可證矣輪之言倫也坎爲弓輪姚信作倫見釋文儀禮既夕注古文倫爲輪倫之訓爲等爲類泰二之五成兩既濟則無等無類泰孚於否而二之五有否以應之則有等有類有等有類則有倫曳其輪即曳其倫也曳輪說卦傳俱屬坎曳但謂泰二之五曳其輪乃謂孚

於否而泰二之五。臾與抳同義。成兩既濟。則終朝三抳之。終朝三抳則臾而不倫。釋名。輪綸也。言彌綸也。周帀之言也。綸倫也。作之有倫理也。傳於屯贊云君子以經綸。經綸即拂經之經。綸即臾其輪之輪。大畜屯相錯爲需。頤屯通鼎。猶頤通大過。皆爲經。若不能經而大畜上之屯三成泰。既濟。與小狐汔濟同。是爲反常。則泰通否。爲臾其輪。傳以經綸二字贊之。經指鼎成大畜而變通。綸指鼎成泰而變通。非泛言也。釋文作經論。論亦倫也。王制必即天論。注云。論或爲倫。論語疏云論者綸也輪也理也次也論倫綸義同通用。鄭康成以爲論撰書禮

樂施政事。非易之義也。爾雅釋詁。倫。敕。勞也。說卦傳勞乎坎。勞倫皆屬坎。是勞謙之勞。即同於曳其輪之輪也。傳於井稱勞民勸相。於噬嗑稱明罰敕法。敕即是勞。明井旁通噬嗑也。爾雅釋詁。多有關於易。自易義不明。而爾雅倫敕勞之相轉注。遂不可通矣。

寵　寵

循按。剝六五貫魚。以宮人寵。无不利。謂不獨夬通剝爲利。而剝成蹇。又通睽爲利也。以宮人寵。宮字指蹇革。寵字指益何也。寵即龍。詩爲龍爲光。何天之龍。我龍受之。龍皆作寵也。見毛詩箋。益下震爲龍。即爲寵。以飛潛言之。則作龍。以宮人言之。則作

寵各隨其所屬之辭以成義而皆指震則無異也傳於師九二贊云在師中吉承天寵也同人四屬乾故爲天四之師初師二先已之五則師成屯下震在同人成家人爲承家在師成屯則爲承寵承寵即承龍也乾上之坤三乾成夬坤成謙爲龍戰于野其道窮矣夬變通於剝夬成革剝成蹇皆無震龍惟自蹇革旁通而蒙睽成益則以宮人寵乃改從前戰野之窮寵之爲龍龍之爲震震之爲屯爲益固彰明較著者也

循按虞仲翔有深得易義者如說卦傳艮爲小石仲翔則云艮爲碩艮爲碩卽艮爲石也晉九四晉如鼫鼠釋文引子夏傳作碩鼠鄭康成引詩碩鼠碩鼠則鼫亦卽碩也豫六二介于石不終日貞吉傳云不終日貞吉以中正也何以中正小畜二先之豫五成萃爲中而後小畜上之豫三小畜成旣濟爲貞豫成咸下艮爲石故介于石若四之初則終於日無所爲石惟不終日而乃介于石困六三困于石與豫互明卽與碩果來碩互明困二之賁五困成萃猶小畜二之豫五豫成萃困成萃賁上又之困三成咸與豫成咸

同則亦介于石不終日矣乃困二不之賁五而賁上之困三與介石不終日適相戾故不爲介于石而爲困于石困于石者困不成咸困成大過而大過二之頤五大過乃成咸有艮石也賁上之困三爲蒙上之三之比例蒙上之三成升升不來者也升而來則二之五成蹇而石仍見故蹇上六往蹇來碩謂升二之五則三成艮石猶大過二之頤五則三亦成艮石由困而後有石故爲困于石來碩即來石也升通无妄升二之五爲井二之噬嗑五之比例來碩則爲噬嗑之食若夬二之剝五而剝上之三雖亦成碩果而不

食碩果即石果謂剝成蹇與升成蹇同也乃剝成蹇夬成革不成无妄故不食謂不與噬嗑同其互相發明至隱而微矣夫夬二之剝五猶蒙二之五蒙二之五猶困二之賁五困二之賁五猶小畜二之豫五然則碩果之碩即困于石介于石之石明矣賁上之困三成大過無石大過通頤則仍有石大過不通頤而入于其宮不見其妻則四之初成需又無石需通晉需二之晉五而後晉上之三成咸仍有石晉如需二之晉五也鼫鼠晉上之三成咸下艮也鼫即石也豫先成萃而後成咸則先有為之主者石為之介即晉

先成否而後成咸咸之比例說卦傳艮爲小石爲蹇爲咸則大矣所以變石言碩碩則兼夫大之義也

角 桷

循按姤晉兩卦上九皆稱角虞仲翔謂乾爲首位在首上稱角以晉先成否是也然角指上九不必乾爲首也晉姤之角卽漸之桷何也漸上之歸妹三成大壯蹇相錯爲需小過大壯通觀蹇通睽合之爲需通晉之比例需二之晉五而後晉上之三爲晉其角在大壯則二先之五而觀上之三在蹇則睽二之五而後上之三經於大壯自明之云羝羊觸藩羸其角謂

大壯二之五而四之觀初而觀上又之三也大壯四之觀初成泰益相錯爲小畜復爲姤四之初之比例是爲羝羊觸藩益上又之三即是小畜上又之復三在大壯爲羸其角在姤爲羸豕角指觀上九即指姤上九姤上九姤其角謂二先之復五而後上之復三與晉其角同晉其角姤其角則不羸其角矣羸豕即羸其角惟小畜上之復三成需上有坎乃有豕自坎豕言之爲羸豕自小畜上之復三言之則羸其角也睽六三其牛掣說文云觢一角仰也易曰其牛觢子夏傳作契一角仰也契本通挈挈字說文所無蓋

即挈詩大雅箋挈民釋文本又作㩜周頌傳荓蜂摩曳也爾雅作甹夆掣曳也說文挈縣持也又引縱曰掣徐鍇引易睽二之五為姤二之復五之比例今睽四之蹇初成益互坤為牛而益上不之三角不俯而仰故云其牛掣惟有牛故角仰亦惟掣則不羸即為大壯二之五而四之觀初之比例漸六四鴻漸于木或得其桷傳以順以巽贊之與家人六二傳同蓋歸妹四之漸初成家人臨不相孚故或之家人通解解二之五成萃即大壯通觀而二之五成革家人上九即觀上九在大壯四之觀初而觀上之三則羸其角猶解四之初而家人又上之解三也在家人解二之五而後上之解三則

得其桷猶大壯二之五而後觀上之三也在牛羊爲角在木爲桷家人成旣濟解成咸得其桷又即晉其角姤其角也

頄　仇　九

循按說文不載頄字而有馗𩑿二字廣雅顴頄頄也素問氣府論𩑿骨王冰注云𩑿頄也頄面顴也爾雅釋草中馗菌釋文郭音仇說文馗九達道也似龜背故謂之馗馗高也菌中高近似龜背故名中馗馗从首與从頁義同頁亦首也面之兩顴高出於面故爲頄頄即馗耳此經蜀才作仇呂覽淮南高誘注皆讀

鼽爲怨仇之仇然則頄鼽馗仇四字皆通仇者猶敵也顴在面之兩畔其高出相敵名頄原有仇義易取義於頄仇者卽中孚得敵之謂也鼎與屯通兩三爻不相敵鼎上之屯三則相敵而爲仇惟二之五先有實而後上之屯三爲我仇四不之初有疾如是則吉若夬與剝兩三爻亦不敵乃剝上先之三爲頄然後夬二之剝五則是壯于頄如是則凶兩卦互明而我仇有疾之仇與躋于九陵之九相鈎貫何也億喪貝謂震成復復通姤姤二之復五爲屯通鼎鼎二之五之比例又爲升通无妄之比例躋于九陵卽是升其

高陵九陵即墖陵謂陵之高似龜背猶云高陵龜之言久也（白虎通）𪗯亦久也（釋名）久與九通（列子莊子九猷即久猷）墖之取義於龜即取義於九九逵爲墖則墖即九也乃既爲姤卦非升卦故變升而言躋其姤二之復五而上之復三從之猶鼎二之五而上之屯三從之因取於我仇之義而變高爲九躋則二之五而有實陵則四不之初而有疾九借於頄則義取乎高九借於仇則義又取於敵謂兩卦之三爻皆剛爲仇敵也獨三爻之敵稱九者九猶究也（說文九象其屈曲究盡之形）六爻始於二五終於三上故以三之敵爲究究窮也九爲三六之合數上之

數六上之三而爲敵此又借仇爲九之義也

宮　躬

循按周易之辭多以同聲爲假借爲後儒訓詁之祖宮从躬省聲見說文故言躬猶言宮也大壯取宮室謂大壯成革觀成蹇而蹇之於革則所謂躬也詳見後凡易言躬與言宮多同一例夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三剝六五貫魚以宮人寵則剝成蹇有躬即是有宮宮而人人而寵則通睽睽二之五五有人四之蹇初成益爲寵不以宮人寵將爲匪躬之故此互見者也困賁爲蒙革所錯蒙二不之五

而上之三成升即賁上之困三之比例困二先三而行成咸猶蒙成蹇是有躬也即有宮也二不先行而成大過下巽爲入故入于其宮入于其宮則不有躬夬剝相錯爲大畜萃大畜二之五而上之萃三爲夬二之剝五而剝上之三之比例剝之宮人即大畜之豶豕說卦傳云艮爲閽寺淮南人閒訓宮人得戟用以刈葵高誘注宮人宦侍也宦侍即宦寺人宮割則爲寺豕宮割則爲豶艮爲閽寺故蹇下艮爲宮因而爲躬又轉注爲身也

紱 沛

循按紱說文作巿韠也上古衣蔽前而已巿以象之天子朱巿諸侯赤巿玉藻作赤韍詩小雅作赤芾皆與紱同紱取義於蔽困爲剛揜揜即蔽也蔽猶藏也謂困二不之賁五而四之初賁上又之困三成需下乾爲君紱而乾則君之朱韠故云朱紱玉藻韠君朱說卦傳乾爲大赤大赤即朱也困已成需變通於晉則朱紱方來九五困于赤紱困二爲坎坎爲赤以困下之赤紱成需爲朱紱所以困也豐其沛之沛鄭康成解作蔽膝則以沛爲巿渙二之豐五豐成革渙成觀觀革相錯爲家人萃正爲困二之賁五之比例益困二不

之賁五則困于赤紱渙二之豐五則豐其市在二則困在五則豐係成需而後之晉五則爲朱紱方來固互發明矣風俗通山澤篇云沛者草木之所蔽茂禽獸之所蔽匿也虞仲翔謂日在雲下稱沛九家謂大暗謂之沛亦取蔽義則沛之義本同於市子夏傳作芾乃訓芾爲小釋文謂鄭康成干寶作韋韋當是韍之殘字或卽芾之譌玩蔽膝之訓可見詩赤芾在股箋云芾太古蔽膝之象王弼作旆解爲旛旆能蔽日光尚與蔽義相近姚信以爲滂沛則以字作沛而不知其通作市蓋困之紱取於拚蔽豐之沛卽取於紱澤有草木爲禽獸所蔽

乃謂之沛蔽於二爲紱豐於五成革上兌爲澤是蔽於澤者也故變紱而言沛也毛詩傳沛拔也周禮大司馬注拔讀如萊沛之沛

起 杞

循按雜卦傳云震起也所以贊姤九四起凶也乾成小畜坤成復復下震所謂起也既變通於姤則姤二之復五包有魚以姤之初四補救復之初四不遠復而元吉矣乃姤二不之復五而四之初則包无魚仍不巽乾四之坤初則復下之震无所包容故凶此起所以凶也傳云无魚之凶遠民也遠民即與不遠復互明不遠則吉遠則凶矣乃姤九五卽按云以杞包

瓜杞爲杞柳性柔韌可屈撓以包物見薛虞記固矣而虞氏第以巽爲杞巽爲木木之類多矣何獨取於杞蓋杞卽起說文起从辰巳之巳杞从戊己之己其聲不同而相近白虎通五行篇云土爲中宮其日戊己戊者茂也己者抑屈起鄭康成本以注月令云己之言起也其含秀者抑屈而起杞从己則亦取義於起但有起而無所包則凶有所包則吉故云以杞包瓜杞柳可屈撓以包物猶萑葦可包物也說卦傳震爲萑葦正可通其例於杞用杞字承上文起字以爲呼應不可云以起包瓜故變其文爲杞杞卽起也汗簡載古

尚書起字作𢀜，又費汎碑起字作𨑃，皆从戊己之己，附記於此，與說文參之。後漢書岑彭傳子杞章懷注引東觀記曰杞作起

茀　拂

循拔頤六二，拂經于邱，子夏傳作弗，云輔弼也，詩大雅茀厥豐草，釋文云，韓詩作拂，既濟六二婦喪其茀，即與拂經之拂同，大過二先之頤五，而後大過四之初，則拂經，未濟二不之五，而初先之四，則喪茀，喪茀猶言喪拂，五無所主，四雖行而無所輔弼，假借爲茀，茀爲首飾，亦用以輔弼，此首者，義亦同也，未濟成損，猶晉成頤，頤通大過，猶損通咸，損二之五，正是大過

二之頤五之比例。婦喪其茀。遂成老婦。勿逐七日得。得茀則拂經于邱。而老婦得士夫矣。古从弗之字。與从犮通。故茀字作紱黻。見文選注拂亦作祓。見周語韋昭注易以初之四爲拂。亦以初之四爲拔。其義同也。拂之義爲輔。拔之義亦爲輔。見廣雅拔與拂通也。拔亦與跋通。禮記曲禮燭不見跋。注云。跋本也。易以初爻爲本。本猶根也。根卽氏也。故說文訓茇爲草根。呂覽愼行篇。圍朱方拔之。高誘注云。覆取之曰拔。鼎四之初成大畜爲覆公餗。覆猶拔也。凡拂拔祇覆等字。俱以四之初言。此以訓詁之轉注爲比例者。

攻　工

循按繫辭傳云愛惡相攻而吉凶生愛惡指五相攻卽交易虞仲翔以相摩解之是也同人四之師初成家人家人上不可克於臨三宜通解與解相摩故不克而攻吉也說卦傳巽爲工此工卽攻古工攻功三字通能攻玉者爲工攻玉用磨正亦相摩之義而以屬巽者家人上不克則有巽傳指巽爲工正贊此攻吉之攻凡上先五而行則無功上從五而行則有功上不先行則五多成巽矣

己　止　祀

循按大畜損革三卦皆用已字。大畜初九有厲利已。釋文夷止反或音紀。姚同。姚信周易注 損初九已事遄往。釋文音以本亦作巳。虞作祀。革彖已日乃孚。釋文無音義。干寶解爲天命已至之日。宋衷解爲即日不孚。已日乃孚。六二已日乃革之。荀慈明解爲五。已居位則皆作已然解。讀紀則是戊己之己。作祀則是巳午之巳。同一字而音讀各異。已日已事利已之義。遂莫能明。試以比例通之。乾上從二五之坤三成革。艮上從二五之兌三亦成革。革之已即艮之止也。大壯二之五成革。故雜卦傳稱大壯則止。革止則通。蒙蹇止則

通睽睽蹇相錯爲節旅故傳云節止也艮傳云艮止也時止則止時行則行兌二之艮五宜行者也兌三從之亦宜行者也兌先成隨無離日成革下有離矣節宜止而不行是爲已日已日者止於下有離日也止則舍而孚於蒙彖云已日乃孚謂孚於蒙也六二云已日乃革之謂舍蹇不以革四之蹇初也革止而孚蒙蹇亦止而孚睽是爲時止是爲止其所革四不知止而之蒙初則成損猶隨四之蠱初成大畜故以大畜之利已與損之已事互明革四不已乃成損損初有咎矣然蒙成損不已損孚咸則仍已咸四不之

初。猶革四不之蒙初。咸四不之初而損二之五。是已於咸四。而有事於損五。故云已事。隨四不知已而之蠱初成大畜。爲有厲。大畜孚於萃爲利已。利已者。以萃四不之初爲利也。已爲止。閑亦爲止。萃四不之初而大畜二之五。所謂閑有家也。隨四之蠱初。與鼎四之初同。鼎四不之初而二之五成遯。與節二之旅五同。兌四不能已而成節。節通旅而能已。節之止。仍艮之止。凡稱止稱已。皆指四不之初。於是可明。傳旣以止贊已。又於小過六五贊云密雲不雨。已上也。於上六贊云弗遇過之。已亢也。小畜二之豫五。上之豫三。

所謂密雲不雨也小過成咸而四不之初小過四不之初而中孚三可之上是已而上也上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五而上之豫三成小過若小過不能通中孚而以四之初則成明夷為飛鳥離之凶已則不成明夷已而亢則旁通中孚中孚上巽為高高卽亢也虞仲翔以損之已事為祀事祀從巳午之巳本與已止之義相通說文巳已也釋名祀已也新氣升故氣已也爾雅商曰祀孫炎注云祀取時祭祀一訖是祀有已止之義乃虞氏讀損卦之已為祀愚則以困卦之祀通於已何也困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀謂困成需旁通於晉也困何以成需四不能止而成

節仍兌之成節也節通旅仍止矣不通旅而責上又之困三此需之成所以責重於征凶也旣通晉晉上從五之三成咸則足以救前此所征之凶而得无咎所謂利用亨也亨下用一祀字明晉成咸四不之初卽明未征凶之前四先之初成節困四之初則不已咸四不之初則救前此之不已而爲已祀卽已也九五利用祭祀承乃徐有說之下說兌也困成咸四不之初有兌旣成需通晉晉成咸四不之初故徐有兌以有說與祀字相貫惟四止而不行乃得有說祀之通已可因已事作祀事而悟得之

顙桑

循按說卦傳震於馬爲的顙巽爲廣顙此兩顙字贊否九五繫于包桑之桑也否上乾爲馬四之初成益下震上巽的白也顙而明之以白指巽無疑在震而言乾馬言的顙其贊否之成益已爲精切又於巽以廣顙贊之直言顙則巽爲顙卽巽爲桑矣加一廣字明否今於泰廣猶光也泰旁通於否而成益卽需通晉之光亨由光而顙卽由包而桑蓋顙居首之上半乾成巽存上半如首之有顙以其巽木則爲桑經文桑字原兼顙字義故傳贊明之

立泣

循按益上九立心勿恆凶立之義爲成廣雅益上之三成既濟六爻皆定而爲立後漢書郎顗封事注云立猶定也時指問延火者姓名未定也立字一句心勿恆一句謂益上之三而恆二未之五益成既濟則立矣恆二未之五不成咸則心未恆也泣從立聲屯上六泣血之泣即益上九之立何也益通恆恆二不之五而益上之三屯通鼎鼎二不之五而上之屯三其爲心勿恆同故傳贊泣血云何可長也長即久久即恆何可長即心勿恆也中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌得敵則上之三成需需二進於

晉五而晉成益則鼓需成既濟則罷成益變通於恆則歌歌者永也即恆也益上之三泣也素問調經論云寒則泣不能流王冰注云泣則凝住而不行去也五藏生成篇云血凝于脈者為泣不行而住為立不行而凝為泣泣立兩字聲義俱同血與歌相反歌取於永血取於恤鼎二不之五而上之屯三則泣血恆二之五而益上之三則或泣或歌泣而歌立而恆也泣而血立心勿恆也傳既以何可長贊泣血隱示以勿恆之義於恆贊云君子以立不易方此立即指益上之三益即旁通於恆恆即旁通於益不煩改易而

心恆益卽可立也又於大過贊云君子以獨立不懼此立亦指益上之三大過二之頤五成益益上卽可之三是爲獨立所以獨立以其不懼若大過四之初則懼矣

幹　翰

循按賁六四賁如皤如白馬翰如鄭康成注云翰猶幹也爾雅以幹釋翰幹翰二字本通成公二年左傳棺有翰檜注云翰旁飾費誓峙乃楨幹馬融注云楨幹皆築具楨在前幹在兩旁見史記集解幹卽幹棺之有翰築之有幹皆以旁得名故兩卦旁通是謂之幹亦謂

之翰文言傳云貞者事之幹也貞固足以幹事通變之謂事幹事猶云旁通耳幹父之蠱謂蠱成大畜而旁通於萃幹母之蠱謂蠱成升而旁通於无妄賁通困而困成需賁成明夷兩不旁通矣於是以需旁通於晉所以得皤如白馬者以其翰如也翰如者需旁通於晉也曲禮雞曰翰音中孚上巽說卦傳巽爲雞固贊此矣乃不言雞而言翰音小過彖明言飛鳥遺之音謂中孚二之小過五而小過四之初成既濟音在小過而旁通既濟者未濟也未濟旁通小過之音是爲翰音而中孚之成益益上不之三而上巽爲雞

則又翰音也翰音二字以其爲雞則指中孚成益之上巽以其爲旁通飛鳥遺之音則指未濟旁通既濟凡經文以一辭兼明兩義最爲神妙此尤其神妙之至者幹亦爲翰梓人注云个讀爲齊人拉幹之幹翰爲兩膀个在明堂兩旁皆取義於旁翰爲旁通可例之矣

祿　鹿

循按否傳云君子以儉德辟難不可榮以祿說者但謂生此否時以節儉爲德不可榮華其身以居祿位孔穎達王弼虞仲翔榮作營謂避難遠遁入山大抵皆望文

生意而已夬傳云君子以施祿及下居德則忌傳明以兩祿字互見可由此窺測其義夬通剝而剝上之三為泰通否而否上之三之比例咸泰相錯即夬謙也然則營以祿謂否上之三施祿謂剝上之三故於祿上加一施字施即上之三之謂也升臨損恆成泰皆為難泰通於否則辟難然必儉德難乃可辟何為儉德泰二先之五也儉與險通虞仲翔云儉或作險泰二之五上成坎故為儉德若泰二不先之五則德不儉而遽以否上之三為祿是為榮以祿榮與營通釋名榮猶熒也熒營皆義為惑泰二不之五而否上之三是惑也

故以不可戒之榮以祿卽是夬二不之剝五而剝上之三所謂不利有攸往者此也施祿剝上之三也下云居德則夬二已先之剝五而後剝上之三殊於營以祿矣是時剝成蹇夬成革及下由三上以及初四也在革宜通蒙在蹇宜通睽乃爲變動不居若居德而不變通則革不通蒙蹇不通睽卽以革四之蹇初如是而及下則在所禁忌故云居德則忌榮以祿而云不可知其不能儉德者也施祿及下而云居德知施祿之先已能有德也而營祿施祿俱指上之三固無疑矣古从彔之字與从鹿同故祿通錄錄通鹿鹿

祿二字同。漢書蕭何傳贊當時錄錄顏師古注錄錄猶鹿鹿西域傳烏弋山有桃拔孟康曰似鹿長尾一角者或為天鹿兩角者或為辟邪後漢靈帝紀天祿注云天祿獸也今鄧州南陽縣北有宗資碑旁有兩石獸鐫其膊一曰天祿一曰辟邪是天鹿通作天祿考工記㡛氏湅其灰而盝之即月令毋漉陂池之漉說文篆或从求睩讀若鹿屯六三即鹿无虞謂家人上之屯三上之三為祿即上之三為鹿剝從彔故剝之義為盡而祿之義亦為消白虎通祿之言消也說文云消盡也剝猶刻也刻即克也經之言克固以上之三取之

爛　蘭　連　漣

循按雜卦傳云剝爛也虞仲翔謂陽得陰熟故爛韓伯謂物熟則剝落皆望文生意廣雅彰文也彰即爛彰與彪並舉又彰明也與昞並舉昞即炳夬二之剝

五為蒙二之五之比例蒙九二包蒙吉鄭康成謂包當作彪蒙二之五為彪與夬二之剝五為爛可以相證蒙二之五即革九五大人虎變傳云其文炳也炳之於爛猶爛之於彪釋名丙炳也物生炳然皆著見也史記律書云丙者言陽道著明雜卦傳云蒙雜而著雜而著即其文炳也蒙二不之五而上之三成升則不炳不爛與同人上之師三同升旁通於无妄升二之五而无妄上之三為二人同心其利斷金无妄成革革上兌為言故云同心之言升下巽為臭升二之五則其臭如蘭蘭即爛也說文爛從蘭聲漢修堯廟碑蘭然成就蘭然即爛然爛之

字與漣通淮南天文訓曰至于漣石高誘注云漣讀腐爛之爛釋名云風行水波成文曰瀾瀾連也波體轉流相及連也詩河水清且漣猗爾雅釋水作河水清且瀾漪說文瀾或从連郭璞云言渙瀾渙瀾猶渙爛也蹇六四往蹇來連謂升二之五成蹇即所謂其臭如蘭連即蘭也升成蹇蹇无妄相錯為屯遯即鼎二之五之比例鼎二不之五而上之屯三成既濟恆為泣血恆變通於益則泣血而漣如矣漣如即連如戰國策管燕連然流涕連同漣舊本淮南繆稱訓引易曰泣血連如連如猶言如蘭夬二之剝五即蒙二之五爛矣蒙成升不爛升通无妄則仍爛故

如蘭升二之五即鼎二之五五來連矣鼎成恆不連恆通益則仍連故漣如既濟恆相錯爲豐井恆通益猶豐通渙渙二之豐五即夬二之剝五之比例故渙之義亦同於爛即亦同於漣

撝 麾

循按謙六四无不利撝謙釋文云撝指撝也義與麾同書曰右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀曰宣麾說文作麾旌旗所以指麾也从手麾聲中孚九二吾與爾靡之王弼干寶皆訓靡爲散分離之義爲散廣雅離散也 節宣之義亦爲散左傳昭元年注宣散也 馬訓離鄭讀宣則

撝靡之義同也說文手部並存撝字云裂也从手為聲一曰手指撝也裂卽靡散之義手指撝卽手指麾後漢書皇甫嵩傳指撝足以振風雲李賢注云撝卽麾字古通用是也履二不之謙五而四之謙初卽中孚二不之小過五而小過四之初之比例亦明夷五不之訟二而訟四之初之比例訟四之初成中孚猶履成中孚小過四之初成明夷猶謙成明夷成明夷中孚則天與水違行後入于地失則此傳云无不利撝謙不違則也不違則則履二先之謙五卽是中孚二先之小過五在中孚為吾與爾靡在謙則為麾謙

自變㧑爲麾又通麾爲撝而㧑與靡之鈎貫遂不明矣王逸離騷章句云舉手曰麾又云以手教曰麾荀爽謂撝猶舉卽此舉手之義說文旋周旋旌旗之指麾也則㧑有旋義履四先之謙初則謙下無艮手艮指自中孚九二言之第據中孚二之小過五而言靡自謙六四言之故並據履四不之謙初而言㧑在謙爲㧑在履則爲旋无不利㧑謙卽其旋元吉也

暉 揮

循按未濟六五傳云君子之光其暉吉也釋文暉本又作煇文言傳六爻發揮釋文亦云揮本作輝然則

暉吉之暉卽是發揮之揮發揮卽是旁通以暉贊光謂旣濟旁通未濟所以有孚吉若以輝光相訓猶淺視乎傳矣

形 㓝

循按說文從井之㓝訓罰皋從幵之刑訓剄二字不同而形體之形則從幵說文幵平也象二干對構上平也爾雅釋詁平成也毛詩召南何彼穠矣傳云平正也易以成旣濟爲成爲正繫辭傳云見乃謂之象形乃謂之器形而上者謂之道形而下者謂之器形器以成而不變言王制云㓝者侀也侀者成也一成

而不可變荆之爲成即形之爲成故利用荆人之荆與其形渥之形相通貫蒸荆刑實爲一字而從幵爲正刑之作荆亦如高彪碑形作彤（禮運鈃羹釋文云鈃本又作鉶詩釆蘩閟宮釋文同廣雅形覭儀貌見也形亦作彤）從幵故義得爲成易之刑形皆取乎幵之爲平平之爲成與井之義爲法不相屬也

男廷琥 孫授書 授易 授詩 校字